弁服釋例

弁服釋例卷七

興化　任大椿

朝服下

朝服元端冠皆元冠元冠例詳於此元端服卷內不復載

司服注元冠自祭其廟者其服朝服元端

士冠禮主人元冠朝服

特牲饋食禮及筮日主人冠端元注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者疏不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳然則元端一冠冠兩服也

左氏哀七年傳大伯端委以治周禮注端委禮衣也疏王肅云委貌之冠元端之衣也

元冠一曰委貌

士冠禮主人元冠注元冠委貌也

記委貌周道也注或謂委貌爲元冠委猶安也所以安正容貌

王制元衣而養老注其冠則牟追章甫委貌也疏案儀禮朝服首著元冠元冠卽委貌以此推之則殷之朝服皆著章甫之冠夏之朝服著牟追

郊特牲委貌周道也注或謂委貌爲元冠也疏此云委貌而儀禮記稱元冠故云或謂委貌爲元冠也

玉藻元冠朱組纓注元冠委貌也

論語羔裘元冠不以弔注元冠委貌

穀梁僖三年傳注委委貌之冠也端元端之服

案士冠禮記委貌周道章甫殷道牟追夏后氏之道注云皆所常服以行道攷道右注王行道德之車道僕注王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道司常道車載旞疏案巾車云象路建大赤以朝朝所行以道故謂象路爲道車士冠禮及郊特牲皆云牟追夏后氏之道章甫殷道委貌周道與道僕道右司常經文道字可以相證攷白虎通委貌者何謂也周朝廷理政事行道德之冠引士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道士冠禮賈疏以行道德釋注行道二字蓋本於白虎通

又案後漢書輿服志注引石渠論元冠朝服戴聖曰元冠委貌也士冠禮鄭注或謂委貌爲元冠蓋據此也又蔡邕獨斷緇布冠卽委貌冠宋書輿服志太古冠布齊則緇之夏曰牟追殷曰章甫周曰委貌蓋以布爲之則爲緇布冠以繒爲之則爲元冠其質異其狀同故獨斷謂緇布冠卽委貌也

又案郊特牲委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積疏委貌一條論三加始加之冠周弁一條論第三所加之冠皮弁一條論第二所加之冠儀禮始加緇布冠郊特牲不言緇布冠而言委貌亦以委貌本卽緇布冠特變布爲繒耳故

緇布冠通言委貌以其安正容貌名義同也或曰玉藻元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也是諸侯始加用緇布而天子始加則用元冠委貌郊特牲始加之冠言委貌豈據天子歟不知公冠四加則郊特牲三加爲士言之也

廣二寸

喪服傳冠六升外畢疏冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下

案三禮圖檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀爲横孔疏云縮直也古謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積攝少故一一前後直縫之以上孔疏其

冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫於武辟積三皆厭伏今卽周也周世文冠多辟積不復一一直縫但多作襵而并横縫之故周吉冠多辟襵爲横縫又以冠兩頭皆在武上向内反屈縫之旣吉凶相變其喪冠質猶疎辟襵而盡直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其吉冠則多辟襵而横縫之詳此文義法式顯然梁正言太小之制未聞一何固也據崇義此說前引孔疏古者吉凶皆直縫下統承云其冠三寸則謂吉凶二冠皆廣三寸也至周吉冠改古不過改直縫爲横縫外屈爲内屈而所云冠廣三寸則未嘗改也崇義以吉凶冠皆廣三寸攷喪服傳賈

疏則謂喪冠廣二寸以喪冠推吉冠則吉冠亦當廣二寸矣崇義以爲三寸未知所從漢書杜欽傳適爲小冠高廣財二寸當時以二寸者爲小冠而不知其與古合也蓋牟追章甫委貌惟委貌爲最小白虎通士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道所以謂之委貌何周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也殷統十二月爲正其飾微大故曰章甫章甫者尙未與極其本相當也夏統十三月爲正其飾最大故曰毋追毋追者言其追大也據此則牟追爲最大章甫次之委貌爲最小委貌卽元冠以賈疏所云廣二寸與白虎通相證則二寸者爲最小矣

史記秦本紀始皇法冠六寸始變周制而加廣而漢時猶以小冠為儒冠漢書酈食其傳諸客冠儒冠來者沛公輒解其冠溺其中攷蓋寬饒初拜為司馬冠大冠帶長劍後漢禮儀志武吏幘大冠輿服志武弁大冠諸武官冠之據此武冠大則儒冠小明矣蓋當時儒者猶存古元冠之制而高祖輕儒尙武斯見儒冠而惡之也後漢梁冀傳埤幘狹冠折上巾蓋冀性尙矜飾故小其冠以自托於古儒者之服耳元冠既廣二寸則不能圍項而全覆之隋志宋齊之間天子晏私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽又文帝項有瘤疾不

欲人見每常著焉相魏之時著而謁帝據此則著幅可掩項後是舉全首而蒙之與古二寸之冠僅可覆紒者大小全異又隋志引董巴云幘起於秦人初爲絳袙至漢孝文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘幘之可以覆額與帽之可以覆項同蓋帽之制本於幘也又隋志巾方言云趙魏之閒謂之承露郭林宗傳曰林宗常行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅皁而向後襆髮俗人謂之襆頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣據此則曰冒曰幘曰巾曰襆頭與後世遠

遊進賢之類又質與制而覆冒額項則同與古委貌吉冠財廣二寸者全異也又攷石林燕語云余見大父時家居及燕見賓客率多頂帽帽下戴小冠簪以帛作橫幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也據此則冠在帽下帽可覆冠可知宋時燕居之冠猶最小與古冠委貌廣二寸者相近亦可以證冠與帽之異同矣

又案委貌之委有卑下之義荀子仲尼篇委然成文以示之天下注委然俯就之貌委貌云者謂其貌委然卑小也蓋弁追最大委貌最小通典謂委貌形如委穀言其如穀委地曳而不起也白虎通謂委貌委曲有貌云

委貌則與直上高大者異又荀子非十二子篇吾與汝學者之嵬其冠絻其纓禁緩其容簡連注訓絻為俛謂低俯也委貌乃古學士之冠其狀委然低俛即荀子所云學者之嵬其冠絻也絻之訓為俯猶委之訓為俯也後漢輿服志委貌高四寸雖未必全合乎古而高下當不相遠蓋委貌廣二寸以二寸之廣直縫之其辟積自少約四寸之高橫縫之其辟積自多而白虎通謂委貌為最小蓋比之牟追章甫又為卑下矣

又案莊子盜跖篇使子路去其危冠解其長劍李云危高也吳都賦危冠而出竦劍而趨亦以高冠為危冠也鄭士冠禮委貌注委猶安也蓋冠形過高則危故曰危

冠小而委然者與危冠異故鄭訓委貌之委爲安也

又案後漢志委貌高四寸蓋約髻之大小爲之士喪禮笄用桑長四寸蓋安髻之笄也安髻之笄長四寸則髻廣不及四寸矣以髻廣不及四寸可以知髻之高矣委貌高四寸則髻高亦當在四寸以內蓋冠以冒髻冠之高廣必過於髻而後能覆韜之也朱子家禮緇冠注糊紙或用烏紗加漆爲之裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以爲武其圍之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣四寸長八寸上襞積以爲五梁縫皆向左彎其一跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之又於武之兩旁半寸之上爲竅以受

笄笄用白骨或象牙爲之據此冠梁前後長八寸中屈
之則約高四寸矣蓋本後漢志委貌高四寸之遺制
以繒爲之
彼都人士臺笠緇撮疏案郊特牲云大古冠布齊則緇之
冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不
復用布玉藻云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也
則此應始冠而敝之今都人以爲常服者士以上冠而敝
之庶人則雖得服委貌因而冠之而儉者服緇布故詩人
舉而美焉故論語今也純儉注云純當爲緇則緇亦得爲
紂帛何知非紂帛爲元冠而言緇布者以緇雖古布帛兩
名但字從才者爲帛從甾者爲布此言緇故知非帛且若

是帛為元冠則有制度不得言撮

案詩疏郊特牲云太古冠布齋則緇之冠而敝之可也則此應始冠而敝之今都人以爲常服者士以上冠而敝之庶人則雖得服委貌因而冠之而儉者服緇布故詩人舉以美焉蓋自士以上惟得以帛爲元冠不復冠緇布故曰冠而敝之庶人則元冠得與緇布冠並用隋志載後周諸公之服九九曰元冠諸侯服八八曰元冠諸伯服七七曰元冠諸子服六六曰元冠諸男服五五曰元冠三公三孤公卿上大夫中大夫下大夫與五等相準士之服三三曰元冠庶士之服一曰元冠庶士卽所謂庶人在官者也則是隋庶人亦得元冠與詩彼都

人士疏同彼疏所云庶人或卽附志所云庶士乎

又案元冠緇冠也後漢志委貌以皁繒爲之最合古制士冠禮及郊特牲皆言緇布冠旣冠而敝則知士常冠不用緇布矣玉藻縞冠元武子姓之冠也元冠縞武不齒之服也廣雅縞細繒也縞冠元武冠用白繒則武用黑繒明矣元冠縞武武用白繒則冠用黑繒明矣以冠武不異質也又以吉凶冠制參攷之詩庶見素冠兮箋旣祥祭而縞冠素紕據此則縞素二冠皆爲繒冠凶冠尙用繒吉冠豈反以布乎又攷禫而纖鄭云黑經白緯爲纖蓋喪至小祥冠練冠以變麻用布至大祥縞冠卽變布用繒然尙用白繒不卽元也至禫則用白緯黑經

之緇蓋兼乎白黑二緇之間至踰月吉祭之後全用黑緇矣所謂元冠也若元冠用布是除喪已易布爲緇吉時轉易緇爲布是無序也戰國秦策後子死身布冠而拘於秦高誘注太子見殺故布冠而拘執於秦呂覽不屈篇故惠王布冠而拘於鄄齊威王幾弗受據此皆以布冠爲貶降可知常制當用緇矣又趙策公子魏牟過趙趙王迎之顧及至坐前有尺帛且令工人以爲冠此尤元冠用帛之顯證也墨子兼愛篇昔者晉文公好士之惡衣故文公之臣皆牂羊之裘韋以帶劍練帛之冠入以見於君夫惡衣尙以練帛爲冠豈元冠爲禮冠反以布乎詩彼都人士疏太古冠布齊則緇之三代改制

齊冠不復用布所謂齊冠即元冠也然則元冠用縉詩疏嚴確郊特牲疏謂章甫牟追委貌皆用緇布與詩疏自相牴牾未足爲據三禮圖亦襲郊特牲疏之誤

又案冠古以布爲之太古冠布是也至委貌則易之以縉其後有以竹木爲之者後漢輿服志長冠制如板以竹爲裏高祖微時以竹皮爲之謂之劉氏冠莊子讓王篇原憲華冠縰履杖藜而應門音義華冠以華木皮爲冠是也然要皆以竹木爲質而表之以縉故輿服志載竹皮冠以漆纚三十升布爲之則是纚爲表而竹爲裏矣華冠竹冠大略相似

璂飾與韋弁皮弁同

玉府共王之服玉佩玉珠玉注鄭司農云服玉冠飾十二玉疏弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令注不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣謂兼於韋弁皮弁之冠飾也

王制制三公一命卷疏諸侯韋弁皮弁冠弁繅中之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數

穀梁哀十三年傳大矣哉夫差未能言冠而欲冠也注不知冠有差等惟欲好冠疏冕有旒數不同則冠亦有差等

之別只爲子爵其冠之飾必不得與公侯同等但未知若
爲差等爾
案朝服元端古皆用元冠一冠非若後世之有通天遠
遊進賢冠各異等也又元冠横縫非若後世之有三梁
兩梁一梁別貴賤也而范注謂冠有差等者攷玉府注
鄭司農云冠飾十二玉王制疏云諸侯韋皮冠弁縫中
之玉各依命數冠弁卽元冠也只爲子爵其冠璂之數
當亦如弁師注所云皮弁璂子男璂飾五差等較然而
穀梁疏謂不知差等未之攷爾
又案莊子盜跖篇爾作言造語妄稱文武冠枝木之冠
帶死牛之脅注司馬云冠多華飾如木之枝繁此盜跖

謂孔子也枝木之冠謂儒冠也冠多華飾則綦玉之類
也

衡縫

檀弓古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也注今
冠橫縫以其辟積多解時人之惑喪冠縮縫古冠耳疏殷
以上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積攝少故一一前後直
縫之但多作攝而并橫縫之周吉冠文故多積攝而橫縫
若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反而時人因
謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世
如此耳古則吉凶冠同從縱

內畢

喪服傳冠六升外畢注外畢者冠前後屈而出縫於武也
疏冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫
於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢案曲禮云厭冠不
入公門鄭注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由在武
下出反屈之故得厭伏之名檀弓云古者冠縮縫今也衡
縫故喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積無殺橫縫亦兩
頭皆在武上鄉內反屈而縫之不得厭伏之名
既夕禮記冠六升外縪注縪謂縫著於武也外之者外其
餘也疏武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武
上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫
之謂之外縪故云外之者外其餘也

案淮南子人閒訓兵橫行天下而無所綣注綣屈也結曰卷卷與綣通故氾論訓古者有鍪而綣領綣領卽卷領也冠卷以一條繒爲之無屈義乃名爲卷者凶冠外縪吉冠內縪皆以冠落兩武凶冠則由武內反屈之鄉外吉冠則由武外反屈之鄉內其屈處皆以武爲質故武得卷名也

緣邊

玉藻縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也紕讀如埤益之埤疏緣邊者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但以素緣耳

案此凶冠也吉冠之制當亦有緣

居冠屬武非燕居則冠與武別

玉藻居冠屬武自天子下達有事然後緌注謂燕居冠也著冠於武少威儀燕無事者去飾疏燕居之冠冠武相連屬燕居率略少威儀故也又不加緌若非燕居則冠與武別臨著乃合之

案玉藻云居冠屬武與下文有事然後緌互文也居冠屬武則有事不屬武矣有事然後緌則居冠不緌矣注謂燕居著冠於武疏謂有事臨著乃合之最傳互文義例乃或謂吉冠內畢如冠不屬武則內畢之冠臨時未易連合倘連合不固行禮冠脫必至大失威儀今攷疏云有事臨著乃合之謂事未至先冠常著之冠以待事

其時當別具一未著新冠以備行禮其未著新冠必臨時乃合冠於武郊之祭始至先冠皮弁至祭所乃服大裘而冕可知古之禮冠必臨時乃著蓋取新潔也臨著乃合武尤以明敬晏子春秋外篇公曰善請易衣革冠更受命晏子避走立乎門外革冠謂改冠也蓋景公聞晏子之言爲之加禮故改其常冠而別冠新冠以見臨事屬冠於武謂新冠之武臨時綴合正以見整容修禮也其云晏子避走立乎門外蓋景公方改易衣冠故避之使有間也古者行禮多有待事之次聘禮賓入於次公食大夫禮公朝服即位於大門外如聘注云如聘亦入於次蓋未事畢至恐後時也待事必須爲次以息之

可知事前之暇豫矣然則整冠屬武豈遂無閒而何慮其未易連合乎且服以冠爲重冠以武爲固行禮之冠卽使前此久著於武猶必臨時展視或恐縫合未周致有失墜故冠武異材久合不如新合之故也注義以爲多威儀多威儀所以昭恪愼也喪大記弔者襲裘加武葢謂加武於冠也於來弔之時始云加武則臨事乃屬武有明據矣

冠武異材冠纓異材

喪服傳冠繩纓條屬右縫注屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫疏案禮記云喪冠條屬

以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材又云引雜記者證條屬是喪冠者吉冠則纓武異材云三年之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除喪杖大祥除喪之際朝服縞冠當纓武異材從吉法也

既夕禮記纓條屬厭注纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也疏吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一條繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先爲綴武訖乃後以冠屬著武故云屬也又云以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也

玉藻縞冠元武子姓之冠也注武冠卷也古者冠卷殊疏

武用元元是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用元而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材

雜記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬注別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象太古喪事略也吉冠則纓武異材焉

案鄭玉藻注古者冠卷殊謂冠與卷殊材非冠與卷殊色也注謂父有喪服子爲之不純吉則冠之變制也不可謂凡冠皆與武異色也鄭注上云武冠卷也下云古者冠卷殊則冠卷殊三字惟釋武制謂古者冠自爲冠武自爲武本不共材故縞冠而武或用元元冠而武或

用縞子姓之冠元冠得用縞武由於古者冠卷殊耳若

後世冠卷同材則色不得異矣孔疏不達此義以鄭注

古者冠卷殊爲冠卷殊色則豈以元冠皆當用縞武耶

果如此則經不獨云子姓之冠矣不惟不通經並不通

注此等恐不出穎達手也

又案玉藻元冠縞武縞冠元武縞繢也則知元亦繢矣

古者冠卷雖異材然冠以繢卷亦當以繢也逸周書器

服解元冠組武卷組纓則是元冠纓用組卷亦以組矣

組纚絲縧爲之非繢也逸周書所云組武卷或以絲縧

聯綴卷武故以名與

天子朱組纓諸侯丹組纓大夫士綦組綬

玉藻元冠朱組纓天子之冠也元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也

檀弓蓋既祥而絲屨組纓疏玉藻文素紕當用素爲纓未用組今用素組爲纓故譏之若其綦組爲纓則當以元色爲冠若既祥元冠則失禮之甚不應直譏組纓也

案天子冕而朱紘諸侯冕而青紘此云元冠朱組纓天子之冠也則天子纓與紘同色又云元冠丹組纓諸侯之齊冠也則諸侯纓與紘異色大夫元冠未知著何纓攷禮器管仲鏤簋朱紘注謂大夫當緇組紘纁邊是大夫與士紘同用緇此云元冠綦組纓士之齊冠也則大夫與士纓亦當同用綦也惟緇布冠之纓與元冠之纓

不同士冠禮緇布冠缺項青組纓士元冠則綦組纓玉藻釋文綦雜色也青與綦異色也又攷天子元冠朱組纓是言始冠之冠諸侯元冠丹組纓士綦組纓是言齊時之冠若他事用元冠其纓色當亦同今以紘制推之弁師掌王之五冕皆朱紘也不以事異也然則天子元冠朱組纓用之於始冠朱纓也即以甸以燕以養老以燕羣臣亦莫不朱纓也諸侯齊用丹組纓士齊用綦組纓雖以齊言之即他事亦辟不眂諸齊攷玉藻疏云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也據此則元冠以綦組爲纓不特用之於齊亦用之於祭矣又攷隋志各如其綬色以此推之玉藻天子元組綬則元冠當元組纓

與此節所云朱組纓不合公侯朱組緌則元冠當朱組
纓與此節所云丹組纓不合士緇組緌則元冠當緇組
纓與此節所云綦組纓不合然則纓緌同色之例不可
以通之於禮也

纓之有飾者曰緌

士冠禮記始冠緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也
孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注緌纓飾未之聞太
古質無飾疏孔子時有緌者故非時人緌之諸侯則得著
緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭云尊者飾也士
冠不得緌也

檀弓喪冠不緌注去飾

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注緌纓之飾也疏結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌

玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也注諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤疏郊特牲及士冠記皆云其緌也吾未之聞謂大夫士也此云繢緌諸侯之冠故云緇布冠有緌尊者飾也又云諸侯惟繢緌爲異其頍項青組纓等皆與士同

居冠屬武自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾

大帛不緌注帛當爲白大帛謂白布冠也不緌凶服去飾

元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當

用繢疏緌當用繢者以上文云緇布冠繢緌諸侯之冠故知也

雜記大白冠緇布之冠皆不蕤委武元縞而后蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊人曰武元元冠也縞縞冠也疏云元縞二冠既有先別卷後乃可蕤故云而后蕤也而大祥縞冠亦有蕤何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也

案玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也疏諸侯惟繢緌爲異其頍項青組纓等皆與士同據此則是諸侯始冠緇布冠仍用士之青組纓特加以繢緌耳故通典載太子冠

儀緇布冠亦青組纓同於士三禮圖謂玉藻始加皆青
組纓績緌卽孔疏所謂諸侯之冠亦用青組纓也但始
緌乃繢畫五采與青組纓不同元冠紫緌注謂諸侯緌
當用繢是諸侯本丹組纓緌當別以繢也陳祥道謂元
冠朱組纓則緌可知緇布冠繢緌則纓可知是謂纓緌
同色與注異義內則疏謂結纓頷下以固冠結之餘者
散而下垂謂之緌蓋結頷下者爲纓所謂青組纓丹組
纓是也於其下垂處加以繢畫則所謂繢緌是也嚴陵
方氏謂纓用組緌用帛則纓緌異質矣攷鄭內則注緌
纓之飾也注以緌爲纓之飾則緌卽纓也特纓不垂而
緌垂纓不繢而緌繢是纓不飾而緌飾而要之緌亦纓

之餘故云綏纓之飾也非謂纓外別有一綏也玉藻注
緌或作蕤攷漢書律歷志蕤繼也冠緌之通名蕤謂蕤
即繼纓而加長者也若纓外別有一緌則不與纓相繼
矣與蕤義即不相附又江充傳冠飛翮之纓蘇林曰析
翠鳥羽以作蕤也此注以蕤解纓可知蕤即纓之餘也
楊雄傳鸞鳳紛其御蕤師古曰蕤車之垂飾纓蕤也亦
以纓釋蕤故纓蕤決不異物南齊志遠遊冠太子諸王
所冠太子朱纓翠羽緌珠節是於朱纓之外別以翠羽
爲緌飾於朱纓之上則纓緌異質矣與孔疏垂纓爲緌
別爲一義組纓爲紃纚以爲纓蕤謂纓末之不紃者冠
緌之緌與旄旗之緌同狀旄旗之緌著旄毛牛尾於橦

上以散垂爲飾釋名緌有虞氏之旌也注旄竿首其形燊燊然也燊燊言其散垂也

又案記不云元縞委武而後緌而云委武元縞而後緌則緌不由於有委武由於元縞也疏謂別安冠卷約然有緌是有緌由於有武不知有武者不必有緌攷士冠禮緇布冠缺項疏既武以下別有頍項明於首四隅爲綴上綴於武然則緇布冠有武也喪服傳注首絰象緇布冠之頍項今以其制推之喪冠不著於首絰之上卽知緇布冠不著於缺項之上喪冠以一條繩爲武而別加首絰卽知緇布冠先自有武而更綴頍項也士冠禮注雖不言緇布冠有武而其義見於喪服注矣大白緇

布同制緇布冠有武則大白冠可知大白緇布俱有武而孔子曰其緌也吾未之聞則可知有緌不因别安冠卷也記謂大白緇布冠不蕤非謂其無委武也其下云委武元縞而後蕤言緇布大白雖同有委武然必元縞二冠乃蕤也委武二字乃承上大白緇布之文起下元縞之文謂大白緇布用布質故無蕤元縞二冠以繒帛爲之異於大白緇布之用布始得加緌以盡飾耳

又案緌者纓之垂爲飾者也有事無不緌有事不緌則從貶殺者也管子小匡篇管仲詘纓插衽使人操斧而立其後公曰垂纓下衽寡人將見薑纓本當下垂以爲飾管仲始以就刑之人詘纓不垂從貶殺也禮衣委地

禮冠委緌皆所云文德尙褒長也魏志崔季珪傳裴松之注引續漢書曰今天下纓緌搢紳之士言纓必兼言緌纓以緌垂也惟武士之冠纓而不緌後漢輿服志云諸冠皆有纓蕤執事及武吏皆縮纓垂五寸云縮纓卽管子所謂詘纓也縮絀皆謂屈結之不垂蕤也後漢輿服志又曰武冠俗謂之大冠環纓無蕤注引莊子說劍篇吾王所見劍士皆蓬頭突鬢垂冠縵胡之纓短後之衣證環纓無蕤則知武士不蕤矣然纓雖以垂爲飾而長短有度垂緌五寸爲脩游之士則五寸爲踰飾矣

有安髻之笄無固冠之笄有纚有總有髦

鄘柏舟髧彼兩髦實維我儀箋禮世子昧爽而朝亦櫛纚

笄總拂髦冠緌纓疏內則注云纚所以韜髮者也笄今之簪則著纚乃以簪約之又著總又拂髦而著之故內則注云拂髦振去塵而著之旣著髦乃加冠又著緌纓又云士冠禮曰皮弁笄爵弁笄注云有笄者屈組為紘無笄者緌而結其條然則此冠言緌纓則無笄矣上言纚笄者為纚而著笄也問喪曰親始死雞斯注云雞斯當為笄纚是著纚必須笄也

士冠禮緇布冠缺項青組纓注無笄者纓而結其條

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注縰韜髮者也總束髮也垂後為飾拂髦振去塵著之髦用髮為之象幼時鬌其制未聞也疏笄者著縰

既畢以笄插之熊氏曰此笄謂安髻之笄以縱韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上其元冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去元冠而有笄縱是知笄縱不得爲冠總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也此經所陳皆依事先後櫛訖加縱縱訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服元端著鞸又加大帶也又云縱韜髮者也

盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之

問喪親始死雞斯注雞斯當爲笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之

存象也

案士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊注纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣彼此纚爲緇布冠言之也士冠以緇布冠代元冠故經文以纚繫緇布冠之下其實元冠有纚與緇布冠同也內則子事父母端韠紳所謂端元端也所謂冠緌纓卽元冠也彼文纚笄與冠連文則元冠有纚也又彼士冠禮緇纚廣終幅之文在緇布冠之下皮弁笄爵弁笄之上則上承緇布冠下起皮弁爵弁也蓋髮非纚不韜髮不韜不可以屬冠與弁卽推之六冕皆然也荀子禮論篇薦器則冠

有鍪而無縰蓋惟薦器乃無縰雖褻時尚有縰也與士冠禮注謂纚今之幘梁謂其狀似漢之幘梁其實漢制縰自爲縰幘自爲幘漢書元帝紀齊三服官李斐曰齊國舊有三服之官春獻冠幘縰爲首服冠與幘與縰各爲一物則知縰非幘也釋名纚以韜髮者也蓋先以長六尺之縰裹髮乃爲髻則纚韜髮於未成髻之先非覆髻於既成髻之後也若幘則可以覆冒全首方言絡頭帞頭也紗繢䰅帶今之偏疊幧頭䰅帶結髮亦帑亦于音縭幨幓頭也覆結謂之幘巾或謂之承露或謂之覆髤今結籠是也士喪禮鄭注免如今幓頭自項中而前交於額上卻繞紒也此幘之狀也蓋漢時冠猶存古委貌遺制不同武士大冠

故冠下必藉以幘方不露髮後漢書劉盆子傳俞善不說

罷朝特賜冠幘履韈楊賜傳詔賜御府衣一襲自所服

冠幘當時賜冠必兼幘以冠必得幘乃能覆冒全首耳

又案鄭內則注纚韜髮總束髮束之與韜制各不同孔

內則疏謂既以纚韜髮乃爲髻既爲髻又以繒束髮之

本而垂其餘於後明劉績三禮圖以總爲幘巾髻籠所

以韜髻與束髮之制全異殆纚似幘梁見士冠禮注未

聞總似幘也檀弓蓋榛以爲笄長尺而總八寸注總束

髮垂爲飾齊衰之總八寸如云韜髻安得垂其餘乎巾

車王后之五路有朱總續總騶總鄭司農云以繒爲之

總著馬勒直兩耳與兩鑣疏謂若婦人之總亦既繫其

本又垂爲飾故翟車用組總組則垂者也以巾車之總
推總制則知總皆以垂爲飾也詩干旄曰素絲組之傳
曰總以素絲而成組也管子弟子職錯總之法橫於坐
所注總設燭之束也急就篇承塵戶嵰條績總顏師古
注總以絲䌫爲之所以束髮也說文總聚束也廣雅總
結也文選藉田賦垂髫總髮李善引毛萇詩傳總角結
髮也凡言總者皆以結束爲義而劉績謂總以覆髻如
幘梁田於鄭注束髮之訓未究求耳

一曰冠弁

司服凡甸冠弁服注冠弁委貌

有素委貌

弁師諸侯及孤卿大夫之弁經各以其等爲之注庶人弔

者素委貌

喪服記朋友麻注庶人不爵弁則其弔服素冠委貌

檀弓孔子之喪門人疑所服疏其庶人鄭注喪服云庶人

不爵弁則其弔服素冠委貌鄭注不顯所著之服文承疑

衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣當服布

深衣素委貌也

且投其冠注冠素委貌疏云冠素委貌者案雜記云小斂

環經公大夫士一也注云士素委貌大夫以上素爵弁而

加此經焉鄭知然者以喪大記云君將大斂子弁經大夫

大斂無文明亦弁經大斂既爾明小斂亦然故云大夫以

上弁絰象武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若然案士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮者去笄纚而紒無素委貌者熊氏云士喪禮謂諸侯之士故無素冠也崔氏云將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮案士喪禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前爲括髮者崔氏之言非也

曾子問疏崔氏云小斂之前大夫士皆素冠小斂括髮之後士則加素冠大夫加素弁

喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏故鄭注問喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂

之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁經又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環經故雜記云小斂環經君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也又云其斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上亦素弁士加素冠皆於括髮之上又云其葬之時大夫及士男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服故既夕禮云丈

夫髽散帶垂鄭注云爲將啓變也此互文以相見耳諸文

言髽見婦人也若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大

夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰

雜記小斂環絰公大夫士一也注士素委貌大夫以上素

爵弁而加此絰焉疏武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子

之士也

喪大記君將大斂子弁絰疏其士則素冠故武叔小斂投

冠是諸侯大夫與天子士同

奔喪括髮袒注未成服者素委貌深衣已成服者固自喪

服矣疏案曾子問篇云壻親迎女在塗遭喪女改服布深

衣縞總女人之縞總似男子之素冠故知布深衣素冠又

小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免明知在路皆
冠也此素委貌謂士庶人若大夫已上則素弁也
衣用十五升緇布素裳緇帶素韠或緇韠
素冠庶見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇
衣素裳然則此言素衣者謂素裳也
庶見素韠兮箋祥祭朝服素韠者韠從裳色
士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注朝服者十五升布衣
而素裳也衣不言色者衣與冠同色也又云緇帶黑繒帶
也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺又云素韠白韋韠也
長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸疏
案玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠色不同下云韋者

是君大夫同用韋也但彼是元端服之韠此士用素韋爲之故鄭云白韋韠也

司服凡甸冠弁服注其服緇布衣亦素積以爲裳疏士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠注云衣不言色者衣與冠同裳又與韠同色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以爲裳也

聘禮主人長衣練冠以受注吉時在裏爲中衣中衣長衣繼皆揜尺表之曰深衣疏鄭言此者欲廣解長衣中衣深衣三者之義此三者之衣皆用朝服十五升

特牲饋食記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注緇韠者下大夫之臣疏士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠

韠與裳同色大夫之臣朝服素韠此緇韠故云下大夫之
臣
王制布帛精麤不中數疏若朝服之布十五升斬衰三升
齊衰四升之類是也
元衣而養老注有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而黑
衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之元衣素裳疏縞白色
生絹亦名爲素
雜記朝服十五升疏朝服精細全用十五升布爲之
喪大記絞紟如朝服注如朝服者謂布精麤朝服十五升
禮記緇衣好賢如緇衣疏其服緇布衣而素裳緇帶素韠
故士冠禮云主人元冠朝服緇帶素韠注云朝服者十五

升布衣而素裳也知朝服十五升者雜記文知用布者雜記云朝服十五升去其半而緦故知布也知素裳者以冠禮云素韠韠從裳色故知裳亦素也若士之助祭者則韠用緇不與裳同色

論語緇衣羔裘皇侃義疏緇衣服者元冠十五升緇布衣素積裳也素積者用素爲之裳積攝之無數故云素積也

案晏子春秋雜下篇晏子相齊衣十升之布脫粟之食五卵苔菜而已又說苑臣術篇八升之布一豆之食足矣亦謂晏子也八升十升之布不及朝服十五升或夕深衣爲大夫士之燕服用此麤大之布耳晏子春秋問上篇曰衣冠不中不敢以入朝然則朝服必十五升乃

中度也晏子雖儉其敢以不中度之服入朝乎

天子諸侯白舄青絇繶純大夫士白屨黑絇繶純

屨人注青絇者王白舄之飾疏黑舄配冠弁服又云冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠元端緇帶素韠白屨也

燕禮記燕朝服於寢注謂冠元端緇帶素韠白屨也疏案屨人注天子諸侯吉事皆舄諸侯朝服素裳素韠應白舄而云白屨者引士冠禮成文其實諸侯當白舄其臣則白屨也

案冠弁即朝服也天子諸侯朝服皆素裳舄從裳色燕禮記疏謂諸侯朝服當白舄則天子冠弁亦當白舄屨

八疏謂黑舄配冠弁服未合

凡朝服君臣皆羔裘臣則豹袖

羔羊羔羊之皮素絲五紽注大夫羔裘以居疏謂居於朝廷非居於家也論語曰狐貉之厚以居注云在家所以接賓客則在家不服羔裘矣論語注又云緇衣羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘惟豹袪與君異耳明此爲朝服之裘非居家也

羔裘之革素絲五緎疏其諸侯視朝乃卿大夫等同用黑羔裘以玉藻云羔裘緇衣以裼之又鄭注論語云緇衣羔裘諸侯視朝之服是也又云天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之知者司服云凡甸冠弁服注云冠弁委貌則諸侯

朝服故也

鄭羔裘羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯之朝服也疏玉藻云諸侯朝服以日視朝故知緇衣羔裘是諸侯之朝服也

羔裘豹飾傳豹飾緣以豹皮也疏唐風云羔裘豹袪羔裘豹袖然則緣以豹皮謂之爲袪袖也禮君用純物臣下之故袖飾異皮

唐羔裘羔裘豹袪箋在位卿大夫之服也

檜羔裘小序好絜其衣服疏首章言狐裘以朝謂視路門外之朝也二章云狐裘在堂謂在路寢之堂也視朝之服卽服之於路寢不更易服玉藻云君朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政服視朝之服是在朝在堂同服羔裘今

檜君變易衣服用狐裘在朝因用狐裘在堂
羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以游燕狐裘以適朝箋諸侯
之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服
燕祭服朝是其好絜衣服也疏論語說孔子之服云緇衣
羔裘玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘裼用緇衣明其
上正服亦緇色也論語又曰羔裘元冠不以弔是羔裘所
用配元冠羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服亦
是緇色又與元冠相配明是朝服可知故云諸侯之朝服
緇衣羔裘也
司裘疏鄭玉藻羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君
之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭

用冕服士用爵弁君朝服冠服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘卽是君臣祭服朝服同服羔裘也玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘疏皇氏以畿內諸侯緇衣畿外諸侯元衣案王制直云元衣而養老不辨內外之異又詩唐風羔裘豹袪卿大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭元云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必緇衣爲裼唐檜皆非畿內之國何得竝云羔裘若此元衣爲畿外諸侯則鄭注此何得云君子士大夫也

論語緇衣羔裘皇侃義疏緇染黑七入者也元則六入色也羔者烏羊也邢疏玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘

裼用緇衣明其上正服亦緇色也下文又曰羔裘元冠不以弔是羔裘所用配元冠羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服亦是緇色又與元冠相配故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也

案越絕書吳內傳蔡昭公南朝楚被羔裘被羔裘則必緇衣諸侯相朝當皮弁麛裘而蔡昭侯被羔裘則同於在國視朝之服矣非制也左氏昭二十九年傳公賜公衍羔裘中論審大臣篇爲人見仲尼之好讓而不爭也亦謂之無能爲之謠曰素鞸羔裘求之無尤羔裘素鞸求之無戾云素鞸則朝服素裳也此亦朝服羔裘之證也韓非子外儲說孫叔敖相楚棧車牝馬糲餠菜羹枯

爲之勝冬羔裘夏葛衣面有飢色則良大夫也其儉偪下孜羔裘於司裘爲良裘孫叔敖以爲朝服之裘正合禮制而韓非以爲儉偪下則韓非子之時風俗奢靡不以羔裘爲上故指爲儉服也漢書貨殖傳狐貂裘千皮羔羊裘千石師古曰狐貂貴故計其數羔羊賤故稱其量然則賤羔裘後世之制不可以此疑禮經也晏子春秋雜下篇及說苑臣術篇晏子衣緇布之衣麋鹿之裘棧軫之車而駕駑以朝所謂以緇布之衣則朝服緇衣也而用麋鹿之裘不衣羔裘則降於良裘矣或以示儉非常制也麋鹿說苑作麑鹿

又案詩羔裘逍遙狐裘以朝箋今以朝服燕祭朝服是

其好絜衣服其必以狐裘爲黃衣狐裘者蓋黃衣狐裘祭服也鄭欲釋小序好絜衣服則服祭服以朝乃爲好絜今攷小序謂檜君逍遙遊宴不能自强於政治則變易典制輕重任心不僅在於好絜衣服也攷玉藻卒食元端而居公羊昭二十五年傳注諸侯元端以燕王制一命卷疏天子諸侯亦以元端燕居詩所謂逍遙乃燕居時也又攷羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯之朝服也詩狐裘蒙戎疏及司裘疏皆以狐蒼裘爲元端之裘然則此詩所云狐裘以朝爲狐蒼裘也蓋緇衣羔裘視朝之正服元端狐青裘燕居之正服今檜君燕居反服朝服故詩人以羔裘爲刺視朝反服燕居之服故詩人以狐

裘爲刺言其重所輕其輕所重也如謂檜君好絜衣服

故服祭服以朝不知息民之祭於祭爲輕黃衣狐裘亦

祭服之最輕者服以視朝未足以炫盛飾也詩彼都人

士狐裘黃黃疏謂庶人得服黃狐之裘非貴服也然則

檜君眡朝欲侈盛服必不服庶人所服之裘明矣

又案大夫羔裘豹袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦

飾之最盛者管子大臣諸侯之禮令齊以豹皮往小侯

以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報注往重報輕蓋幣以

鹿皮爲重而豹皮又重於鹿皮故揆度篇令諸侯之子

將委質者皆以雙虎之皮卿大夫豹飾列大夫豹襜注

卿大夫上大夫也列大夫中大夫也然則非上大夫及

中大夫且不得以豹爲飾矣又淮南子說林訓豹裘而
雜不若狐裘之粹然則豹裘不雜且勝於狐裘之粹矣
故羔爲夏裘其可爲羔飾者莫重於豹也

弁服釋例卷七

蕭山湯應鯉校

弁服釋例卷八

興化　任大椿

元端

元端爲諸侯大夫士齊服

司服其齊服有元端素端

旅賁氏凡祭祀會同賓客則服而趨注會同賓客王亦齊服服衮冕則此士之齊服元端疏此士之齊服服元端者

若士助祭服爵弁齊服服元端

王制一命卷疏故鄭注云四命以上齊祭異冠

案玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也諸侯既用元冠而齊則孤卿大夫並用元冠齊也諸侯元冕而祭天子

孤卿及公之孤卿爵弁而祭天子大夫皮弁而祭皆與
齊時元冠不同故云四命以上齊祭異冠其三命以下
元冠齊元冠祭是齊祭同冠
玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠
也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠疏四命以上齊
祭異冠者以諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊
是齊祭異冠也必知孤亦元冠齊者以諸侯尚元冠齊明
孤亦元冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則元端
以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠
也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以
朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子

大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此是熊氏之說也皇
氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭從與鄭注
四命以上齊祭異冠於文爲妨皇氏之說非也
郊特牲齊之元也以陰幽思也疏解齊服所以用元冠元
衣義也元陰色鬼神尙幽陰故齊者元服以表心思幽陰
之理
論語鄉人儺朝服而立於阼階皇侃義疏禮惟孤卿爵弁
自祭若卿大夫以下悉元冠以自齊祭齊祭不異冠服也

案朝服及元端冠皆元冠玉藻所云元冠丹組纓元冠
綦組纓則皆元端之冠也鄭旅賁氏注士之齊服服元
端司服云士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦

如之其齊服有元端素端注云齊有素端者亦爲札荒
有所禱請據此注以素端爲士之齊服則元端亦爲士
之齊服其大夫以上齊服經典但稱元冠無元端明文
攷文王世子注齊元元冠元端孔疏引玉藻元冠丹組
纓諸侯之齊冠作證則以諸侯之齊元冠亦元端也與
世子齊冠同又玉藻齊則綪結佩而爵韠熊氏皇氏竝
謂諸侯以下皆以元端齊據此則齊服凡稱元冠者皆
元端通乎上下也

又案後漢輿服志長冠一曰齊冠祀宗廟諸祀則冠之
皆服袀元注吳都賦注曰袀皁服也又云宗廟以下祠
祀皆冠長冠皁繒袍據此則漢惟以長冠爲齊冠長冠

以當元冠袀元皂緇袍以當元端

又案鄭志大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異則是士以爵弁助祭卽以爵弁齊旅賁氏賁疏謂以爵弁祭元冠齊與鄭志不合

又爲士祭筮日筮尸視濯賓主人及子姓兄弟有司羣執事之服

特牲饋食禮及筮日主人冠端元注冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者疏云冠端元謂元冠元端也下言元者元冠有不元端者不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳然則元端一冠冠兩服也

子姓兄弟如主人之服

有司羣執事如兄弟服疏如兄弟服者如主人冠端元

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注於祭服此也

皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭而朝服

又爲宿尸宿賓尸及賓主人之服

特牲饋食禮乃宿尸又云尸如主人服

宿賓賓如主人服

案下云夙興主人服如初鄭注主人服如初則固元端

如初卽謂宿尸宿賓等節也初服元端則宿尸宿賓主

人皆元端可知尸與賓如主人服則亦元端可知

又爲大夫士之尸服

守祧若將祭祀則各以其服授尸注尸當服卒者之上服

以象生時疏既言卒者上服則先王之尸服袞冕先公之
尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服元端而士虞
特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸
還在士廟故尸還服元端爲上服也
節服氏郊祀裘冕二人注裘大裘也凡尸服卒者之上服
疏尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈
送逆尸又云案士虞記云尸服卒者之上服注云上服如
特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以
自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭上服不得用助祭服
此據王自然用卒者家祭上服服大裘也
士虞記尸服卒者之上服注上服如特牲士元端也不以

爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則
宵衣耳
喪服小記其尸服以士服疏尸服士服者謂尸服元端又
云故鄭注士虞記尸服卒者之上服士元端是也
案士之服首爵弁次皮弁次朝服乃次元端鄭士虞禮
注以元端爲上服者殁爵弁爲助君祭之服皮弁爲助
蜡祭之服皆不敢以入私家故元端爲大夫士居家之
上服玉藻朝元端疏謂大夫士早朝在私朝服內則子
事父母端韠紳注端元端士服也然則士大夫在私朝
及朝父母皆以元端爲上服是居家之服無以尚乎此
矣尸在宗廟臨子孫猶於家也故服居家之上服耳大

夫以朝服祭蓋以子孫對先祖不敢同於先祖踰子孫之服也士以元端祭同於尸服者以其降於大夫旣不敢朝服即不得不元端爾所謂禮窮則同也

又爲士家祭視殺及正祭之服

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注元冠自祭其廟者其服朝服元端疏特牲是士禮用元冠元端

特牲饋食禮夙興主人服如初立於門外東方南面視殺注主人服如初初則其餘有不元端者

記特牲饋食其服皆朝服元冠緇帶緇韠注夙興主人服如初則固元端

王制一命卷疏若其自祭則皆降焉諸侯士則元端大夫

則朝服故儀禮特牲士祭元端少牢上大夫祭朝服

雜記士弁而祭於公冠而祭於已疏冕元冠爲卑也自祭

不敢同助君之服故用元端也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服未之

敢服注士爵弁纁衣裳以助公祭元端以祭其祖禰

又爲士祭祝佐食之服

特牲饋食禮記惟尸祝佐食元端元裳黃裳雜裳可也皆

爵韠注與主人同服周禮士之齊服有元端素端然則元

裳上士也黃裳中士雜裳下士

宋淮南子齊俗訓尸祝袀袨注袀純服袨墨齊衣也墨

齊即元端也

又爲有司免牲之服

公羊傳三十一年傳免牲禮也注禮卜郊不吉則爲牲作元衣纁裳使有司元端放之於南郊明本爲天不敢留天牲

穀梁傳三十一年傳免牲者爲之緇衣纁裳有司元端奉送至於南郊免牛亦然注元端黑衣接神之道元纁者天地之色也成七年傳同

又爲士冠初加之服

士冠禮冠者與賓揖之適房服元端爵韠出房南面

郊特牲三加彌尊喻其志也疏往西階至第一等受取緇布冠還至冠席前跪爲冠者身著冠畢冠者身起入東房

著元端元裳士子皆隨其父朝夕之服朝用元衣素裳夕用上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳前黃後元若大夫以上至天子當用上士元裳也

又爲士冠賓主人之服

士冠禮主人元端爵韠注元端士入廟之服也疏特牲士禮祭服用元端此亦士之加冠在廟故與祭同服

賓如主人服

又爲士冠兄弟之服

士冠禮兄弟畢袗元注兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也元者元衣元裳也緇帶韠疏元衣元裳而緇帶韠是同元也

又爲士冠擯者贊者之服

士冠禮擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也

賓如主人服贊者元端從之

衆擯者元端負東塾疏擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言元端不如主人服也攷疏謂擯者與主人服異據裳言之不據韠言之則是上文主人元端爵韠乃元裳而爵韠擯者元端乃黃裳雜裳而爵韠也下云賓如主人服則是亦元端元裳而爵韠矣別云贊者元端則是贊與賓服亦異當與擯者元端同士冠禮賓主人之服準上士擯者於主人既爲降等則贊者於賓亦

當爲降等擯與主人雖同服元端而裳不同則贊與賓雖同服元端而裳亦不得同也通典晉太子冠臨軒使司徒加冠光祿大夫贊冠齊武帝從王儉議使太常加冠大鴻臚爲贊唐志皇太子加元服司徒爲賓卿爲贊是贊者尊卑不得與賓同故此經賓元端得云如主人服贊降於賓當服中下士之裳故不云如賓服也王肅家語頌公冠則以卿爲賓公自爲主又曰皆元端皆字固據賓主人言之其實贊賓者亦統乎賓也公冠雖不言贊者而贊者之服當以皆元端三字括之矣

又爲冠者見君及鄉大夫鄉先生之服

士冠禮乃易服服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見

於鄉大夫鄉先生注易服不朝服者非朝事也初學記引此云乃易服元端爵弁弁字爲韠字之誤疏云易服者爵弁旣助祭之服不可服見君與先生等故易服服元端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云元端則兼元冠矣今更言元冠者以初冠時服元端爲緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而敝之易服宜服元冠配元端故兼云元冠也

冠義元冠元端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也注鄉先生謂鄉老而致仕者服元冠元端異於朝也

公羊僖五年傳與其子俱來朝也注因其與子俱來禮外

孫初冠有朝外祖之道疏正以士冠禮冠訖見於母見於兄弟入見於姑姊乃易服元冠元端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生鄭氏云易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者然先生猶尙見之況其外祖乎故言外孫初冠有朝外祖之道

案士冠禮注見於君不朝服非朝事公羊傳注外孫初冠有朝外祖之禮則杞伯姬之子以初冠見似異於朝但經云杞伯姬來朝其子則統於朝事也雖以初冠而來似不得服元端服矣

又爲士昏納采賓主人之服

士昏禮使者元端至注使者夫家之屬若羣吏使往來者

元端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏緇裳者卽
元裳者矣
主人如賓服迎於門外
案使爲士之羣吏元端之裳同於上士元裳者下達納
采婚姻之始重其禮優其服也
又爲親迎從者及主人之服
士昏禮從者畢元端
主人元端迎於門外
案敖繼公謂此時賓爵弁服而主人元端不嫌於服異
者主人不正與賓爲禮特迎而道之入廟耳今歿士入
已廟正服元端主人迎婿元端以其在已廟也壻親迎

服爵弁服攝盛之服也蓋婚禮得攝盛者惟壻及婦歿特牲禮士妻入廟惟得纚笄宵衣據特牲禮士婚禮女次純衣即褖衣同於大夫命婦之服亦攝盛也婚禮特重判合故於壻及婦身備榮儀飾上云主人爵弁纁裳注主人壻也不云壻而云主人言婚禮以壻爲主故得攝盛他人不得同之也繼公謂主人元端不爵弁以不正與賓爲禮然即正與賓爲禮又豈得同於攝盛之服乎雜記士弁而親迎惟據親迎者得服弁耳如主人亦弁服以迎又何以爲親迎者別異耶

又爲天子諸侯燕居之服

司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端

小臣正王之燕服位注謂燕居時也玉藻曰王卒食元端而居疏謂在路寢中聽事訖適後小寢燕居之時故引玉藻卒食元端而居爲證彼在路寢中食訖退適燕寢服元端朱裳而居之

王制一命卷疏王卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故玉藻注云天子諸侯元端朱裳又云天子諸侯亦以元端燕居故玉藻注云天子諸侯元端朱裳是也

玉藻卒食元端而居注天子服元端燕居也

朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服元端疏此經文據君故服元端也若卿大夫釋服服深衣也

公羊昭二十五年傳景公曰寡人有不腆先君之服注諸侯朝朝服夕深衣元端以燕禪冕以朝

案司服注云王卒食而居則元端卽玉藻所云卒食元端而居注所云天子服元端燕居也孜元端爲朝服通稱鄭注論語端元端諸侯朝服是也賈司服疏釋注卒食而居則元端知爲元端朱裳者孜司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣亦素積以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以居王卒食而居則元端此注大意以冠弁委貌爲朝服及元端通用之冠冠雖通用而服則異注云其服謂各有其服也其緇衣素裳者爲朝服服以視朝及何若王卒食而

居則別用元端注云卒食則元端玩一則字特明此元
端與朝服異也疏故知其爲元衣朱裳也
又案詩羔裘逍遥疏遊燕之服於禮無文不過用元端
深衣而已攷玉藻使人視大夫大夫退然後適小寢釋
服注釋服服元端蓋大夫退則朝無事矣無事則爲逍
遥燕閒之時故釋朝服而元端詩孔疏謂經無明文何
耶
又爲大夫士私朝之服
玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏朝元端夕深衣者
謂大夫士早朝在私朝服元端夕服深衣在私朝及家也
又云上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝

元端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服元端若

朝君之時則朝服也

又爲士夕於君之服

士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注此莫夕於朝之服

玉藻朝元端疏大夫莫夕蓋亦朝服其士則用元端故士

冠禮注云元端士莫夕於朝之服是也

又爲世子事親之服

鄘柏舟髧彼兩髦箋禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦

冠緌纓疏內則云子事父母雞初鳴咸盥漱櫛纚笄總拂

髦冠緌纓端韠紳搢笏謂命士以上父子異宮昧爽而朝

更不言衣服之異則纚笄以下同故云亦櫛纚笄總拂髦

冠緌纓也禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦元端矣不幷引端韠紳搢笏者以證纓之兩髦故蓋首服而已

又爲子事父母之服

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注端元端士服也庶人深衣疏特牲禮士祭服元端故云士服也

案士冠禮元端此莫夕於朝之服子於雞初鳴服元端以見其父母是用夕於君之服也事君則夕服元端事父母則朝服元端父母之尊不敢並君也朝見父母雖元端既退則當深衣玉藻朝元端夕深衣疏朝元端在

私朝及家也然則在家恆深衣特以朝見父母必服私

朝之朝服以著敬耳

又爲公食大夫戒賓賓拜辱之服

鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時元端疏必知此戒時元端者見公食大夫云賓朝服即位於大門外如聘注云於是朝服則初時元端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故知此亦戒時元端矣

公食大夫賓朝服即位於大門外如聘注於是朝服則初時元端如聘亦入於次俟疏初時謂賓發館時服元端若鄉射主人朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時元端以此言之亦賓在館拜所戒大夫即元端賓遂從大夫至君大

門外入次乃去元端著朝服出次卽位也

又爲鄉飲酒息司正之服

鄉飲酒主人釋服乃息司正注釋朝服更服元端也疏以其昨日正行賓舉飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故元端也

又爲鄉射戒賓之服

鄉射主人朝服乃速賓注戒時元端疏案鄉飲酒賓主俱不言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言此習禮輕是故戒時元端召時乃朝服故須言之也必知此戒時元端者見公食大夫云賓朝服卽位於大門外如聘注云於是朝服則初時元端容與後同皆是戒時不言服後

速時朝服故知此亦戒時元端矣

又爲鄉射息司正之服

鄉射禮主人釋服乃息司正注釋服說朝服服元端也

又爲大夫去國之服

玉藻不貳采注大夫去位宜服元端元裳疏大夫去國三月之內服素衣素裳三月之後則服此元端元裳以經云不貳采是有采色但不貳耳采色之中元最貴也

又爲世子親齊養疾之服

鄘栢舟髧彼兩髦疏禮記文王世子云親疾世子親齊元冠而養蓋亦衣元端矣

文王世子若內豎言疾則世子親齊元冠而養注親猶自

也養疾者齊元元冠元端也疏以經直云齊元故知冠衣皆元也是以爲元冠元端此則齊服故玉藻云元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也又云鄭注玉藻云天子諸侯元端朱裳大夫素裳士冠禮上士元端元裳中士元端黄裳下士元端雜裳齊必用元者元是陰之色陰氣靜齊亦靜故用元也

又爲疾者及養疾者之服

旣夕禮記徹褻衣加新衣疏案司服士之齊服元端則疾者與養疾者皆齊明服元端矣

案論語疾君視之東首加朝服拖紳注不敢不衣朝服見君羸疾者齊則元端孔子不敢以齊服見君故易元

端而朝服耳

又爲公襲二稱之服

雜記公襲卷衣一元端一疏元端一者賀云燕居之服元端朱裳也

又爲公之襚服

雜記自堂受元端

又爲士喪卜日族長及宗人之服

士喪禮族長涖卜及宗人吉服注吉服服元端也疏此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服爲吉服士之祭服爲元端而已

雜記占者朝服疏案士喪禮云族長蒞卜及宗人吉服鄭

注云吉服服元端者也此占者朝服者彼謂士之卜禮故
占者著元端此據筮禮故占者朝服
案大夫卜宅卜日雜記大夫卜宅與葬日是也士筮宅
卜日士喪禮筮宅冢人營之卜日既朝哭是也士喪禮
筮宅未著占者何服以雜記注孜之則占者當朝服雜
記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者筮宅
也謂下大夫若士也彼注並云士筮宅而經云占者朝
服則士喪禮筮宅占者之服當與雜記同也士筮宅占
者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元端輕於
朝服而卜重於筮雜記疏卜重故占者皮弁筮輕故占
者朝服是也孔雜記疏引士喪禮文云卜日占者元端

則其服反輕於筮宅之朝服矣於義例似未合士喪禮云族長蒞卜及宗人吉服元端下始云占者卜人則所云吉服止爲族長及宗人言之甚明如謂占者卜人不別言何服當蒙族長宗人吉服爲文不知雜記卜宅卜日卜人麻衣布衰筮宅史練冠長衣則此士喪禮卜日卜人必不得吉服可知卜人之服不得蒙上族長宗人爲文則占者之服卽不得蒙吉服之文明矣是不得爲士卜日占者元端之證也雜記上大夫卜宅與卜日占者同皮弁下大夫及士筮宅占者朝服今士喪卜日之禮異於上大夫占者或不得皮弁而士卜日雖以士筮宅之禮卜重於筮豈反不得同於筮宅之朝服乎孔疏

誤以士喪禮族長宗人之服爲占者之服故云占者元端由不知士喪禮上下文不相蒙故也至於孔疏謂士卜禮占者當元端筮禮占者當朝服則是以卜爲輕筮爲重與所云卜重當皮弁筮輕當朝服之說直自相刺謬矣唐元陵儀卜宅太常卿涖卜服祭服祝及卜師筮師凡行事者皆吉服此亦涖卜與占者不同服之證也

又爲士虞尸服

士虞禮記尸服卒者之上服注上服者如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳疏案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者彼君

之先祖爲士尸服爵弁不服元端若子孫爲諸侯先祖爲士者尸還服助祭於君之服也

又爲禫祭及禫祭後之服

喪服小記疏二十七月而禫服元冠元衣黃裳而祭祭畢服朝服以黑經白緯爲冠所謂纖冠而練纓

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠疏大吉當元衣素裳今用黃裳故云未大吉又云朝服綅冠亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠也

間傳禫而纖無所不佩注黑經白緯曰纖舊說纖冠者采

纓也疏禫祭之時元冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著
素端黃裳又云若吉祭之前禫祭雖竟未得無所不佩以
其禫後尙纖冠元端黃裳
案朝服素裳禫祭元衣黃裳則中士元端之服也雜記
注閒傳疏云朝服蓋承祥祭朝服而言之言禫祭仍用
祥祭之朝服服特易其裳耳
又案鄭注則是禫祭元端矣黃裳者未大吉也玫玉藻
不貳采注元端元裳蓋貳采元黃也衣裳皆元爲不貳
采以示憂也此禫祭元衣黃裳旣貳采矣鄭反云未大
吉何也蓋前此祥祭巳朝服素裳後踰月吉祭亦朝服
素裳前此祥祭朝服而縞冠今禫祭巳元冠矣彌近吉

矣而反用黃裳異於祥祭之朝服素裳故云未大吉也元衣黃裳元端之裳與朝服服均爲吉服但朝服重元端輕祥祭冠凶冠而服吉服之重者禫祭冠吉冠而反服吉服之輕者殺其等以明未大吉也鄭注以黃裳未爲大吉蓋對祥祭朝服素裳言之也不謂黃非吉色也故喪服小記除殤之喪者其祭也必元注元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服彼注明以元端黃裳對不朝服服爲未純吉蓋黃裳元端也鄭此注云黃裳者未大吉猶云元端者未大吉也大吉與未大吉在朝服元端之異言黃裳者特以表明元端耳

又案黃裳爲中士元端之裳大夫士元端各有其裳此

不論大夫士槩用中士之裳者明禫未純吉雖用元端仍變常秩也大夫元端素裳若用素裳則仍疑於祥祭之朝服矣若用上士之元裳則疑於大夫去國之服矣故變而用黃裳也至於上士用中士之黃裳異於下士之雜裳不至疑於過殺也下士用中士之黃裳異於上士之元裳不至疑於過僭也故雖變而適其中此禮意也喪服小記除殤之喪者其祭也必元注引釋禫之服謂元端黃裳而祭山陰陸氏云必元則裳亦元可知鄭氏謂元端黃裳非是據齊之元也以幽陰思也今攷郊特牲齊之以元也統諸侯大夫士也則元端當各異裳不得專用元裳是引彼文元字尢不得爲衣裳皆元作

證也又攷士冠禮從者畢袗元此一元字兼統元裳以袗古文作均云均元謂衣與裳均元與此必元之義別也

又爲踰月吉祭後燕居之服

雜記祥主人之除也於夕爲期朝服注踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也疏云踰月吉祭乃元冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭元端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也

又爲殤除喪祭之服

喪服小記除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不縟冠

元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服疏

成人喪服初除者朝服禫祭始從元端今除殤之喪卽從

禫服是文不繁縟也又云知黃裳者若其素裳則與朝服

純吉同故知黃裳也知不元裳者以元黃相對之色故知

釋禫之服若云元裳卽與上士吉服元端同文非釋禫服

也

士元端大夫以上侈袂

司服其齊服有元端素端注鄭司農云衣有襦裳者爲端

元謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣

袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一

則其袂三尺三寸袪尺八寸

王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其元端則二尺二寸袪尺二寸端正也以幅廣二尺二寸袪廣二尺二寸與之正方故云元端也又云凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端袂廣二尺二寸故也其大夫以上則皆侈袂袂三尺三寸故也其大夫以上所論元端者皆其制與士同

雜記端衰喪車皆無等注衣衰言端者元端吉時常服喪之衣衰當如之疏吉時元端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之又云衮喪服記袂二尺二寸袪尺一寸其制正幅故云端此云端衰則與元端同也

凡弁經其衰侈袂注侈猶大也弁經服者弔服也其衰錫

也緫也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸疏周禮司服有元端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端

文王世子則世子親齊元而養疏元端其衣則緇布衣也謂之端者端正也其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸

左氏昭元年傳吾與子弁冕端委以治民臨諸侯疏周禮司服於士服之下云其齊服有元端素端鄭元云謂之端者取其正也謂士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸如鄭此言惟士服當端制大夫以上不復端也服虔曰禮衣端正無殺故曰端

文德之衣尚褒長故曰委

案吉凶服皆大夫以上侈袂侈袂而猶稱端但據衣身廣長皆二尺二寸言之若衣與袂皆正方惟士耳王制一命卷疏謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其元端則二尺二寸袪尺二寸而不知鄭司服注謂士之元端衣袂皆二尺二寸大夫以上元端半而益一則是元端一服其袪袂已有大夫士之異不特元端已外之服始袂三尺三寸袪尺八寸也

又案楊信齋儀禮旁通圖於元端圖後附二類一元端而冕者引樂記端冕大戴武王端冕作諯一元端而緇布冠引士冠禮作諯今致魏文侯問於子夏曰吾端冕

而聽古樂注端元衣也疏端元衣者謂元冕也凡冕服皆其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端也大戴禮踐阼篇王端冕皇氏禮疏以武王端冕謂袞冕魏文侯端冕謂元冕保傅篇有司夙興端冕見之南郊楚語聖王正端冕以其不違心尚書大傳皆莫不依紳端冕以奉祭祀者皆謂冕服也非元端而冕也惟楚語聖王正端冕韋昭注云端元端之服冕大冠韋說以端冕爲元端之服信齋之說遂本於此

士妻宵衣之袂皆正方與士元端同大夫命婦侈袂亦與大夫同

采蘩被之僮僮疏少牢云主婦衣侈袂注云衣綃衣而侈

其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸疏士妻之袂二尺二寸袪尺二寸三分益一故衣三尺三寸袂尺八寸也

元端連衣裳則曰褖衣

綠衣綠兮衣兮箋綠兮衣兮者言褖衣自有禮制也又云褖衣黑疏褖衣黑者以士冠禮陳服於房中爵弁服皮弁服元端及士喪禮陳襲事於房中爵弁服皮弁服褖衣以褖衣當元端元端黑則褖衣亦黑也

君子偕老其之展也疏士冠禮爵弁服皮弁服之下有元端無褖衣士喪禮爵弁服皮弁服之下有褖衣無元端則褖衣當元端元端當黑則褖衣亦黑矣以男子之褖衣黑知婦人之褖衣亦黑

內司服綠衣注雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此綠衣者實作褖衣也褖衣御於王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也疏男子褖衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服元端服至於士喪禮陳襲事於房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當元端之處變言之者生時元端衣裳別及死襲時元端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之元端亦

名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡譏襲婦服纁袡與元衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知

士喪禮褖衣注黑衣裳赤緣謂之褖疏元端有三等裳此喪禮質略同元裳而已但此元端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一注稅衣若元端而連衣裳者也疏元端多種今衣裳連是元端元端元裳也

案子羔之襲也稅衣纁袡注云稅衣若元端而連衣裳則裳亦黑也袡者緣也士昏禮女次純衣纁袡注袡亦

緣也乃敖繼公注士昏禮謂袡者連裳於衣而異其色之稱此綃衣而纁裳故纁袡也據此則雜記子羔之襲也褖衣纁袡豈亦得謂之纁裳乎男子殊衣裳婦人連衣裳連衣裳者其裳色必與衣同(義見褖衣黃裳箋)子羔褖衣旣連衣裳則衣裳盡黑可知纁袡又與婦人純衣纁緣同故云襲婦人服若訓袡爲裳纁袡爲纁裳則是衣裳殊色非婦人服制子羔褖衣纁袡又何云襲婦人服乎歿以袡爲裳古無此訓玉篇袡緣也方言蔽膝齊魯之郊謂之袡(昌詹反)襦蓋蔽膝在下形如下襦其旁有紕上下有緣故云袡襦言蔽膝似襦而有緣者也淮南子說山訓弊箅甑瓾在袡茵之上韓非子十過篇縵帛爲茵

蔣席顙緣蓋茵席也茵必有緣故因裀茵此皆裀之當訓爲緣者又攷公羊定九年龜青純注純緣也謂緣甲䫌也說文䶂龜甲邊也䶂卽公羊傳云緣甲䫌也千歲之龜青髯䫌裀皆從冉聲皆訓爲緣聲相通者義相貫也又士昏禮婦車亦如之有裧雜記其輤有裧注裧謂鼈甲邊緣云鼈甲邊緣卽公羊注之緣甲䫌也玉篇以裧爲襜褕之重文類篇以裀襜褕爲重文則裀裧二字通也類篇裀裧並雜占切裧有緣義則裀亦有緣義鄭注訓裀爲緣不可易也繼公不通訓詁以裀爲襲攷士昏禮此文上云主人爵弁纁裳緇袘注云袘之言施以緇緣裳象陽氣下施也此文云女次純衣纁裀注云裀之言任也

以纁緣其衣象陰氣上任也玩上下二注字字相對蓋
主人纁裳則以緇爲緣女元衣則以纁爲緣陽主於施
故主人以緇緣下裳爲陽氣下施陰主於任故女以纁
緣上衣爲陰氣上任袘施音相近衻轉爲任皆因聲會
義也繼公於上文緇袘知其以緇緣裳於此文纁衻則
不知以纁緣衣由未合二注字字對參耳解此則子羔
襲服祿衣纁衻亦不疑於纁裳矣
又案惠氏禮說謂祿衣當元端祿衣黑引傳本夏小正
元校傳云元也者黑也校也者若祿色然今攷儀禮經
傳通解及元校本永樂大典本俱作綠色然攷玉藻麋
裘青豻褎絞衣以裼之注絞蒼黃之色也後漢禰衡傳

著岑牟單絞之服注亦以絞爲蒼黃之色又攷說文綠帛青黃色也鄭訓絞亦爲青黃色則絞卽綠也夏小正傳既云絞爲綠色則校卽絞也攷工記今夫茭解中有變焉故校鄭司農云校讀爲絞而婉之絞然則校絞二字本通以傳文綠色二字決經文之校卽絞以經文校字決傳文必當作綠色傳本作祿色者誤也惠氏以綠色當作祿色由不知綠色二字本解經文校字非解元字也

衣用十五升黑布天子諸侯元端朱裳大夫素裳士元裳黃裳雜裳天子諸侯朱韠大夫素韠士爵韠或以緇韠

司服凡甸冠弁服注王卒食而居則元端疏案玉藻韠君

朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯元端朱裳以其云朱
韠韠同裳色故也又云大夫素韠則素裳其士韠言爵爵
是不純之名以其士冠禮上士元裳中士黃裳下士雜裳
雜裳者前三幅元後四幅黃故爵韠也
士冠禮元端元裳黃裳雜裳可也注元端即朝服之衣易
其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃
易曰夫元黃者天地之雜也天元而地黃士皆爵韋爲韠
其爵同不以元冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君
朱大夫素士爵韋疏朝服之衣者指上章筮日之朝服易
其裳者彼素裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼
注以爲元端之韠韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用

之若然大夫之元端素韠則當爲素裳乃與朝服不異禮
窮則同也
兄弟畢袗元注元者元衣元裳也緇帶韎韐又云古文袗爲
均也
士昏禮使者元端至注云使者夫家之屬若羣吏使往來
者又云有司緇裳疏卽元裳
特牲饋食記唯尸祝佐食元裳黃裳雜裳可也皆爵韠注
周禮士之齊服有元端素端然則元裳上士也黃裳中士
雜裳下士疏欲見士之齊服有一元端而裳則異故鄭云
然則元裳以下見一元端而裳有三也士冠亦有元端三
等裳而引司服者以此特牲祭祀時彼將據齊時四命已

上齊祭異冠大夫齊祭同冠故就此祭祀引齊時冠服爲證也

王制一命卷疏玉卒食而居則元端此元端亦緇衣朱裳故玉藻注云天子諸侯元端朱裳

玉藻韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳惟士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠疏以韠從裳色君旣用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服元衣纁裳知此朱韠非祭服韠者若其祭服則君與大夫士無別同是赤色何得云大夫素士爵韋且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵弁謂之韎韐不得稱韠也又云此則大夫

士朝君之服大夫旣以素裳爲朝服又以元端服禮窮則同故也案注云皮弁服皆素韠故朝服亦素裳素韠注不言者以朝服又有下大夫之臣緇韠則皆素韠者惟皮弁一服耳鄭特言此欲見皮弁朝服元端三等之中惟皮弁無論尊卑獨有一韠

齊則緇結佩而爵韠注爵韠者齊服元端疏而爵韠者謂士元端齊故爵韋爲韠也而熊氏皇氏竝謂諸侯以下皆以元端齊而爵韋爲韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也義或然也

爾雅釋器衣蔽前謂之襜注今蔽膝也疏注今蔽膝者方言云蔽郄江淮南楚之閒謂之褘或謂之袚音弗魏宋南楚之閒謂之大巾自關東西謂之蔽郄齊魯之郊謂之袡昌詹切襜又名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直

天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也左氏桓二年傳袞冕黻珽疏玉藻說元端服之韠云韠君朱大夫素士爵韋䟽首言韠句末言韋明皆以韋爲之凡韠皆象裳色言君朱大夫素則爵弁之韠直色別而已無他飾也其黻則有文飾焉

案士冠禮兄弟畢袗元注袗同也元者元衣元裳也緇帶韠古文袗爲均也疏引左氏僖五年傳均服振振亦以均同之義訓袗玹同與畢一訓也經文既云畢鄭又以袗爲同者葢畢字之義謂衆兄弟畢元端也袗之義謂元端不特衣色元即裳亦與帶韠皆元也士冠主人

元端元裳爵韠惟賓服得與主人同其他若擯贊者則
皆黃裳雜裳矣如兄弟元端元裳亦用爵韠即與賓主
人無別故變爵韠爲緇韠使異於賓主人賓主人衣裳
及帶韠皆元而韠爲爵色則有不元者矣惟兄弟衣裳
帶韠四者無不同元故云袗元袗元二字專以別於服
爵韠者也鄭注訓袗爲同確得經意士昏禮女從者畢
袗元亦謂祿衣之制衣裳上下無一不元故袗竝訓爲
同敖繼公不會此意謂袗如袗絺綌之袗及被服之別
稱今攷曲禮及玉藻云袗絺綌鄭注袗單也論語袗絺
綌孔傳云暑則單服皇侃義疏亦曰袗單也邢昺疏同
皆不以袗絺綌之袗爲被服之別稱其他訓袗者若孟

子趙岐注袗畫也說文玉篇皆云袗袨服也類篇於袗字下作之人切者曰衣同也蓋用鄭儀禮注均同之義作止忍切者曰元服蓋本說文此二訓假合袗字本義均不以袗爲袨服之稱也敖繼公不知經文注義不明訓詁而易鄭注其弊如此

又案古文袗爲均袗與均通均與袀通左氏僖五年傳均服振振釋文引字書均作袀吳都賦六軍袀服注引左氏傳袀服振振袀同也然則袀與均皆訓爲同古文袗既作均則袗均同訓可知淮南子齊俗訓尸祝袀袨高誘曰袀純服漢書王莽傳曰時莽紺袀服師古曰袀純也純爲紺服也太元經陽氣袀睟清明注言是時陽

純衲畢攷工記玉人案十有二寸棗㮚十有二列諸侯

純九大夫純五注純猶皆也然則衲猶純也純猶皆也

與袗之訓爲同一義也以均衲之義與袗相證卽知鄭

訓袗爲同最確

又案大夫元端素裳與朝服素裳同玉藻疏謂禮窮則

同甚得禮意今攷朝服以緇布爲之故詩緇衣之宜兮

傳以爲卿士聽朝之正服禮記緇衣疏緇衣者諸侯朝

服是朝服色緇攷工記五入爲緅七入爲緇康成謂六

入爲元則元淺於緇元端以元稱朝服以緇稱是朝服

元端雖同用黑布似當有淺深之異鍾氏疏緇與元相

類故禮家每以緇布衣爲元端是緇布元端名或可通

纁則有別喪大記大夫元冒士緇冒又云大夫元紐二士緇紐二玉藻雜帶大夫元華士緇辟士昏禮笄緇被纁裏聘禮笄元被纁裏公食大夫禮司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純布與帛對緇與元對尤不可混此皆同爲一物而等秩之殊全在緇元之異攷元緇二色康成以六入七入分淺深爾雅以緇爲皁釋名曰緇滓也泥之黑者曰滓此色然也又曰皁早也日未出時早起視物皆黑此色如之此二條最合緇之本色又攷詩載元載黃傳元黑而有赤也顧命卿士邦君麻冕蟻裳傳蟻裳名色元疏此蟲色黑裳色元如蟻又夏小正元駒賁傳元駒也者蟻也蓋蟻黑淺於泥故元六

入似蟣緇七入似泥滓也又淮南子俶眞訓今以涅染緇則黑於涅以藍染青則青於藍然則緇又深於涅矣涅當近於元也然則元端之以元名朝服之以緇名異其名未嘗不異其實也衣果異色則大夫元端素裳與朝服素裳又何嘗無別歟案士冠禮注云士皆以爵韠爲韠其爵同朱子儀禮經傳通解云其爵同三字未詳今攷天子諸侯元端朱裳朱韠大夫素裳素韠韠色旣皆隨裳色士元裳黃裳雜裳則韠亦宜有三等之異而同爲爵韠者以天子諸侯與大夫爵等懸殊故異其裳亦異其韠上中下士雖異裳而爵旣同爲士則韠亦同注云其爵同葢爲異裳同韠解也朱子以爲未詳葢欲

深求其義轉以爲未詳耳
又案玉藻齊則綪結佩而爵韠注爵韠者齊服元端攷
玉藻此文未嘗專言士或統諸侯以下言之但諸侯朱
韠大夫素韠此但著爵韠皇氏熊氏謂諸侯大夫同用
爵韠以其齊也攷諸侯大夫祭以冕服爲上士祭以爵
弁服爲上皆元衣纁裳爵韠之色則介乎元纁之閒凡
染一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁以纁入黑謂
之紺又以紺入黑謂之緅緅與爵同色士元端之裳色
兼元黃故用爵韠諸侯大夫齊以元端亦用爵韠者以
爵兼三入之纁六入之元與祭服元纁相配齊祭同類
故齊韠特用之也更以冕弁推之冕色元上纁下爵弁

則不分上下但合二色而兼染之故爵弁爲冕之次諸侯大夫齊之用爵韠亦取其合元纁而有之也

又案荀子哀公篇端衣元裳絻而乘路者志不在於食葷注路王者之車亦車之通名云絻而乘路則非士矣端衣而云元裳則爲上士之裳矣攷冕服亦通名端魏文侯端冕而聽古樂是也然冕服通名端則當纁裳哀公篇云元裳則又非冕服之裳荀子精於禮制而所言多與禮經不合大率類此

天子諸侯黑舄赤絇繶純大夫士黑屨青絇繶純

屨人注元謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰元端黑屨青絇繶純又曰赤繶者王黑舄之飾疏黑舄者天子諸侯

元端服之舄又曰赤繶者是天子諸侯黑舄之飾又曰云
元端黑屨者凡元端有上士元裳中士黃裳下士雜裳今
云黑屨者據元裳爲正也云青絇繶純者屨飾從繢次也
又曰天子諸侯舄有三等元端卽不能與祭服同赤舄若
與爵弁皮弁同白則黑舄無所施故從上士元裳爲正而
黑舄也大夫元端素裳亦從元裳黑屨矣
士冠禮元端黑屨青絇繶純純博寸注屨者順裳色元端
黑屨以元裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻
在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也疏云元端
黑屨以元裳爲正也者以其元端有元裳黃裳雜裳故云
以元裳爲正也云絇之爲言拘也以爲行戒者以拘者自

拘持之意故云以爲行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者今之屨頭見有下鼻如刀衣鼻故以爲況也云繶縫中紃也者謂牙底相接之縫中有條紃也云緣純也者謂繞口緣邊也云黹青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

左氏桓二年傳帶裳幅舄疏黑舄者元端之舄又云黑屨者元端之屨黑舄者元端之舄謂天子諸侯也黑屨者元端之屨謂大夫士也

案士冠禮注刀衣二字孔疏未詳攷周禮巾車曰小服皆疏注服讀爲箙小箙刀劍短兵之衣卽此注所云刀衣也既夕記云犬服鄭彼注云笭閒兵服以犬皮爲之釋名亦曰以皮曰箙然則刀劍皆有衣卽箙也少儀曰

紛則故櫝蓋襲之加夫襓與劒焉注夫襓劒衣也疏引熊氏說謂以木為劒衣若今刀榼又云襓字從衣當以繒綿為之廣雅袂襓袜劒衣也拾室郭劒削也是劒衣與劒削為二物今本廣雅作袂襓袜劒衣也少儀疏熊氏云廣雅夫襓木劒衣然則今本袂字乃夫字之譌袜字乃木字之譌疏以劒衣用綃不用木其說為長則刀衣亦當與刀削為二物豈削以木為之而衣以繒綿或以韋為之衣又所以韜削歟此注云刀衣鼻鼻即環也釋名曰劒旁鼻曰鐔鐔尋也帶所以貫尋也廣雅劒珥謂鐔珥環一類劒環可以貫帶故釋名曰鼻然刀環可以貫帶故鄭注亦曰鼻也絇屈絲絛為環綴於屨頭以貫屨綦刀衣環與之相似故鄭舉以相況耳又攷晏子春秋諫下篇晏子之絇其長

只與漢書孟康注約出履一二寸不合故晏子以爲作
服不當也
又案曲禮疏引隱義云古者屨頭鼻綦繩相連結之據
此則有絇者必有綦而有綦者不必有絇故曲禮鞮屨
注鞮屨者無絇之菲也檀弓曰繩屨無絇玉藻童子不
屨絇是也雖無絇若亦無綦則繫屨無物屨必易脫無
絇之綦其交結於踝前乎鄭注薄借綦即不借綦也故
鹽鐵論曰綦下不借不借草屨也不得有絇而亦有綦
則無絇者不必無綦明矣蓋絇爲行戒所以飾也漢書
王莽傳句履孟康曰今齋祀履舄頭飾也句即絇也蔡
邕獨斷佩玉佩履絇履後漢明帝紀衣裳玉佩絇屨以

行事注絇屨鼻頭夫屨飾甚多獨稱絇屨則以爲屨之重飾也不飾則無絇而有綦惟古今注曰屐者屨之不帶者也則有無絇之屨似又有無綦之屨攷小爾雅在足謂之屨屐尊者曰達屐謂之金舄而金絇也然則舄亦通名屨古今注謂不帶爲屨說不可通又攷漢書班倢伃傳俯視兮丹墀思君兮屨綦師古曰綦屨下飾也晏子春秋諫下篇景公爲屨黃金之綦飾以銀連以珠然則屨明有綦何得云屨不帶耶又攷屨綦一曰繫內則屨著綦注綦屨繫也韈亦有繫漢書哀帝紀及賜食於前後飽起下韈係解張釋之傳王生老人曰吾韈解顧謂釋之爲我結韈釋之跪而結韈師古結讀曰係是

穢有繫也韓非子外儲說晉文公與楚戰至黃鳳之陵履繫解因自結是履以繫名者也又韓非子文王伐崇至鳳黃墟穢繫解子華子孔子贈篇周之六師壓郊而陳武王襪係解爲此襪以繫名者也馬縞古今注三代及周著角襪以帶繫於踝是襪繫結於踝而履繫穿於絇二繫又交相須也

元端狐青裘或曰羔裘

羔羊羔羊之革素絲五紽疏其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣

旄丘狐裘蒙戎傳大夫狐蒼裘疏玉藻云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之青蒼色同與此一也大夫息民之服有

黃衣狐裘又狐貉之厚以居在家之服傳以此刺其徒服其服明非蜡祭與在家之服知爲狐蒼裘也蒼裘所施禮無明文惟玉藻注云蓋元衣之裘禮無元衣之名鄭見元綃衣以裼因言蓋元衣之裘兼無明說蓋大夫士元端之裘也大夫士元端裘雖異衣皆元裘象衣色故皆用狐青是以玉藻注云君子大夫士也此傳亦云大夫當是大夫元端之裘也

司裘季秋獻功裘注功裘人工微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服疏狐青裘者鄭玉藻注云蓋元衣之裘天子下士元端之服皆服之

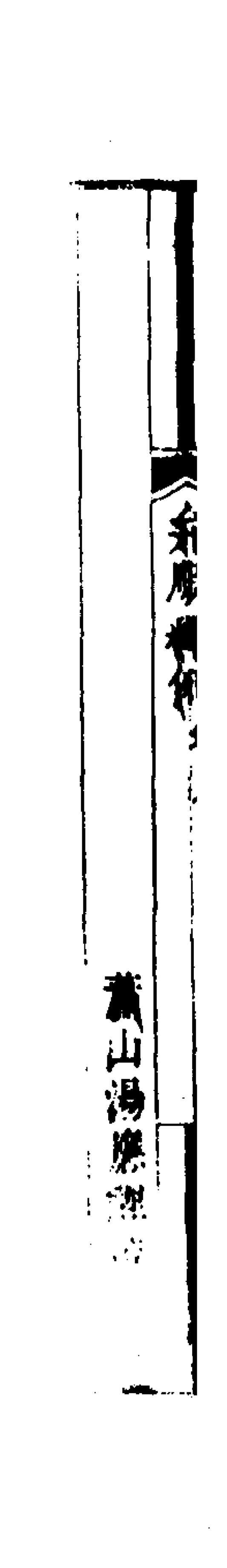
玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注君子大夫士也

又云狐青裘蓋元衣之裘疏皇氏云元衣謂元端也又云劉氏又以此元衣為元端與皇氏同

案詩羔裘疏玉藻君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注云君子大夫士狐青裘蓋元衣之裘然衮冕與元衣知不用狐青裘者以司裘職云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭以功裘以待頒賜大夫士明非冕服之裘矣據此則狐青裘既非冕服之裘詩羔裘如濡箋緇衣羔裘諸侯視朝之服則狐青裘又非朝服之裘故玉藻疏引皇氏劉氏之說謂狐青裘為元端之裘皇氏劉氏之說是也而玉藻疏乃非之與詩狐裘蒙戎疏何自相刺謬也

又案狐裘蒙戎箋謂大夫狐蒼裘據疏爲元端之裘黎之臣子責衛大夫之爲昏亂之行不舉朝服之裘而舉元端之裘者彼玉藻朝元端夕深衣注謂大夫士也疏謂大夫早朝在私朝服元端然則元端者私朝之服也衛大夫昏亂但知私家恭在朝事故不能佐其君修方伯連率之政黎臣作詩特舉私朝之服蓋原其志而譏之耳

弁服釋例卷八

蕭山湯